

تذکرہ قرآن

۴۴
الدخان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس سورہ کا قرآنی نام وہی ہے جو سابق سورہ کا ہے اور اس کی تمہید بھی اصل مدعا کے اعتبار سے تقریباً وہی ہے جو سابق سورہ کی ہے۔ البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ سابق سورہ میں توحید کے دلائل کا پہلو نمایاں ہے اور اس میں توحید کے دلائل کے بجائے انذار کا پہلو غالب ہے۔ پوری سورہ پر تدبیر کی نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں قرآن اور رسالت کا اثبات اس پہلو سے ہے کہ قرآن منکرین کو جس انجام کی خبر دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی شدنی ہے اور آخرت میں بھی۔ تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے اور یہی عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سابق سورہ کی آخری آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ لَهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الزخرف: ۸۹) (ان کو نظر انداز کرو اور کہو میرا سلام لو، پس یہ عنقریب جان لیں گے) اس سورہ میں اسی تمہید کے دلائل و قرائن کی وضاحت ہے۔ گردپ کی آگے کی سورتوں میں یہ مضمون زیادہ واضح ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ گردپ کے آخر میں جو دنی سورتیں ہیں ان میں قریش کے عزلی اور اہل ایمان کی نصرت اور ان کے غلبہ کا بالکل قطعی الفاظ میں اعلان فرما دیا گیا ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۶) قرآن کی عظمت و شان اور اس کے اہتمام نزول کی طرف اشارہ کہ یہ مبارک لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور مصلحت کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ خدائے سمیع و علیم کی رحمت و ربوبیت کے تقاضوں سے ظہور میں آیا ہے جس کے سوا کوئی رب، ہنس اور مقصود اس کے اتارنے سے انذار ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں وہ جاگیں اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ جو لوگ رسول کی صداقت کے لیے یہ شرط ٹھہراتے تھے کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے، ان کو تنبیہ کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد جو ایمان لایا جاتا ہے وہ سود مند نہیں ہوتا۔ اگر عذاب کے آنے میں اس وقت تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ عذاب کی جگہ محض دھکی ہے۔ اگر اللہ نے یہاں لوگوں کو مہلت دے بھی دی تو اس سے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ ان کی کپڑا لازماً آخرت میں

ہوگی اور وہ بڑی ہی سخت پکڑ ہوگی۔

(۱۴-۳۳) قریش کی عبرت کے لیے فرعون اور قوم فرعون کے انجام کی مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو انداز کیا لیکن وہ اپنے مال و جاہ کے غرتے میں مبتلا رہے۔ بالآخر اتمام حجت کی مہلت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کے تمام ملک و مال پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے اور بنی اسرائیل، جو ان کی غلامی کے شکنجہ میں سسکتا رہے تھے، غلامی سے چھوڑ کر دنیا کی ایک عظیم قوم بن گئے۔

(۲۲-۵۷) قریش کے قرد کے اصل سبب کا بیان کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے اس وجہ سے ان کو آخرت کا ڈراوا ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تنبیہ کے لیے جزاء و سزا کے عقلی اور تاریخی دلائل کی طرف اجمالی اشارہ اور اس امر کی تفصیل کہ آخرت کسے بے پروا ہو کر زندگی گزارنے والوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یکساں نہیں ہوگا بلکہ دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا اور یہ بالکل مبنی برانصاف ہوگا۔ اہل کفر اپنی ناشکریوں کی سزا بھگتیں گے اور اہل ایمان اپنی نیکیوں کا پورا پورا صلہ پائیں گے اور یہی اصل کامیابی ہے نہ کہ وہ جس پر یہ نادان دیکھے ہوئے ہیں۔

(۵۸-۵۹) خاتمہ سورہ، جس میں اس احسانِ عظیم کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کو عربی

مبین میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہل عرب پر فرمایا۔ واضح رہے کہ قرآن کی عظمت کے بیان ہی سے اس سورہ کا آغاز ہوا تھا اور اسی مضمون پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو تمام فردی لوازم سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ اگر انھوں نے اس کی قدر نہ کی تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ آخری آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب ہی کے منتظر ہیں تو تم بھی ان کے لیے اب اس روزِ بدہی کا انتظار کرو۔

سُورَةُ الدُّخَانِ (۴۴)

مِکَّیَّہ ————— آیات : ۵۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمِّ ۱۰ وَانكِسِبِ الْهَيْئِينَ ۱۱ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۱۲
 اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۱۳ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ ۱۴ اَمْرًا مِّنْ
 عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۱۵ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱۶ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۱۷
 اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۱۸ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ
 وَرَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ۱۹ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۲۰
 فَاَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۲۱ يُغَشِّي
 النَّاسَ ۲۲ هَذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ ۲۳ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
 اِنَّا مُّؤْمِنُونَ ۲۴ اَنۡۢى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ
 مُّبِيْنٌ ۲۵ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُّعَلِّمْهُمْ سَبۡحًا ۲۶ اِنَّا
 كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنْكُمۡ عَاثِدُوْنَ ۲۷ يَوْمَ نَبۡطِشُ
 الْبَطۡشَةَ الْكُبۡرٰى اِنَّا مُّتَّقِمُوْنَ ۲۸

یہ خم ہے۔ قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی۔ بے شک اس کو ہم نے

ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے۔ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص ہمارے امر سے۔ بے شک ہم رسول بھیجنے والے تھے، خاص تیرے رب کی رحمت سے۔ بے شک سننے جاننے والا وہی ہے۔ اس رب کی رحمت سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا خداوند ہے اگر تم یقین کرنے والے بنو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب۔ ۸-۱

بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ پس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ غودار ہوگا۔ وہ دھواں لوگوں کو ڈھانک لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے! اے ہمارے رب! ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لانے والے بنے۔ اب ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا کہاں موقع باقی رہا! ان کے پاس تو ایک واضح کر دینے والا رسول آچکا تھا تو انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا خطی ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے اس عذاب کو کھول بھی دیں تو تم لوٹ کر وہی کر دے جو کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ اس دن ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے! ۹-۱۶

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

ختم (۱)

یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے اور یہی نام سابق سورہ کا بھی ہے۔ ناموں کا اشتراک مطالب کے اشتراک کی دلیل ہوتا ہے چنانچہ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ سابق سورہ کی آخری آیت میں قریش کو تکذیب رسول کے جس انجام کی دھمکی دی ہے اس سورہ میں اسی دھمکی کی تفصیل ہے۔ آگے کی آیات سے اس کی

پوری وضاحت ہو جائے گی۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲)

’و‘ یہاں قسم کے لیے ہے اور یہ وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے کہ عربی میں قسم کا اصل مقصد کسی دعوے پر شہادت پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقسم علیہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے مفسرین نے اس کا مقسم علیہ بعد والی آیت اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ کو قرار دیا ہے۔ اگرچہ زبان کے قواعد کے اعتبار سے اس میں کوئی غامی نہیں ہے لیکن مجھے اس پر پورا اطمینان نہیں ہے۔ قسم اور مقسم علیہ میں تعلق و دلیل اور دعوے کا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کا کتاب مبین ہونا اس بات کی دلیل کس طرح بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ میرے نزدیک یہاں مقسم علیہ مخدوف ہے۔ قرینہ اور موقع کلام اس مخدوف پر دلیل ہے۔ برہنات قرینہ مقسم علیہ کے مخدوف ہونے کی نظیریں بہت ہیں۔ ایک واضح نظیر سورۃ ق میں موجود ہے قَدْ تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ الْمُبِينُ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ... (۲۰-۱) (یہ سورہ ق ہے، شاید ہے قرآن بزرگ! بلکہ انھوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک شخص منذر بن کر اٹھا) غلطی یہ ہے کہ یہاں مقسم علیہ مخدوف ہے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں بھی مقسم علیہ مخدوف ہے۔ اس مخدوف کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں وہ ساری بات مخدوف مافی جا سکتی ہے جس کے لیے موقع کلام مقتضی ہو۔ اس مخدوف کو کھول دیجیے تو گویا پوری بات یوں ہوگی کہ یہ واضح کتاب، جو اپنے دعوے پر خود حجت قاطع ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ یہ جھٹلانے والوں کو جس انجام بد سے ڈرا رہی ہے وہ ایک امرشدنی ہے، جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے اس کو خطی یا دیوانہ نہ سمجھو بلکہ وہ ایک رسول مبین ہے اس کی دعوت تمام تر حکمت پر مبنی ہے۔ اس کو قبول کرنا باعث رحمت اور اس کو رد کرنا باعث نفقت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان باتوں کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے قرآن سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ہر حقیقت کو مبراہن کر دینے کے لیے یہ کتاب خود کافی ہے۔ جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔

اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (۳)

یہ اس اہتمام خاص کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اتارنے کے لیے فرمایا۔ مقصود اس اہتمام کے ذکر سے مخاطبوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس کو کوئی ہنسی مسخری کی چیز یا کسی مجذوب کی بڑ نہ سمجھیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اسکیم کا ایک نہایت عظیم حصہ ہے اور اس کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک شب منتخب فرمائی جو اس کی طرف سے تمام امور حکمت کی تقسیم کے لیے خاص کی ہوئی ہے۔ مقصود اس کے اتارنے سے ان لوگوں کو انداز کرنا ہے جن کے آباء و اجداد کو انداز

نہیں کیا گیا تھا تاکہ ان پر اللہ کی محبت تمام ہو جائے اور قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان کو انداز کے بغیر ہی پکڑ لیا گیا۔ اس استہام خاص کے بعض اور پہلو بھی ہیں جن کی تفصیل ان شاء اللہ سورہ جن اور سورہ قدر کی تفسیر میں آئے گی۔

’لَيْلَةُ مَبَادِكَةِ‘ سے مراد ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر ہے۔ چنانچہ سورہ قدر میں یہ تصریح موجود ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ اَنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَةٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ تَنْزِيلُهَا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۵-۱) (ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور تم کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے! لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں ملائکہ اور جبریل اترتے ہیں، ہر باب میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ وہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ طلوع فجر تک ہے)۔

یہ لیلۃ القدر لازماً رمضان شریف ہی کی کوئی رات ہو سکتی ہے اس لیے کہ قرآن میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ رمضان ہی کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا۔ ’شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...‘ (البقرة: ۱۸۵) (رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا)۔

رہا یہ سوال کہ یہ رمضان کی کون سی رات ہے تو اس کا کوئی قطعی جواب دینا مشکل ہے۔ روایات کی روشنی میں صرف اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ کی کوئی رات ہے۔ یقیناً کے ساتھ اس کے ظاہر نہ کرنے میں مصلحت الہی یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندے اس کی جستجو کریں اور اس طرح ان کے ذوق و شوق اور طلب و تمنا کا امتحان ہو۔ بندوں کی اس طلب و تمنا کے اندر ہی اس لیلۃ القدر کی تمام برکتوں کا راز مضمر ہے۔

ان تصریحات سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ اس سے شعبان یا کسی اور مہینہ کی کوئی رات مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس رات میں قرآن کے اتارے جانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ پورا قرآن اسی شب میں اتار دیا گیا ہو بلکہ یہ اس کے مبارک آغاز کا پتا دیا گیا ہے۔ جب ایک کام کا آغاز ایک مبارک عات میں ہو گیا اور اس کے پرے کیے جانے کا فیصلہ بھی ہو گیا تو گویا وہ کام اسی مبارک ساعت میں ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی دوسرا تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اس اسلوب تعبیر کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں پورے ہونے والے وعدے ماضی کے صیغے سے بیان کیے ہیں۔

... لَيْلَةُ مَبَادِكَةِ، کی تفسیر تفسیر قرآن کے لیے ہے۔ خاص خاص دنوں، مہینوں اور اوقات کا مبارک

ہونا ان کی روحانی زرخیزی اور فیض بخشی کے پہلو سے ہے۔ جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں موسموں اور فصلوں کا لحاظ ہے، ہر موسم ہر چیز کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہوتا، اسی طرح روحانی عالم میں بھی ساعات، اوقات، سالوں اور مہینوں کا اعتبار ہے۔ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس دن اور جس مہینہ کے ساتھ وابستہ کر دی ہے اس کی حقیقی برکت، اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب، وہ اس وقت، یا اس دن یا اس مہینہ کی پابندی کے ساتھ کی جائے۔ ورنہ جس طرح بے موسم کی بوٹی ہوئی گندم بے حاصل رہتی ہے اسی طرح بے وقت کی ناز، بے وقت کے نوزے اور بے موسم کے حج کا بھی کچھ حاصل نہیں اور اگر ہے تو بہت تھوڑا۔ ہمارے چوبیس گھنٹوں کے اوقات میں فجر، پاشت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات روحانی اعتبار سے اپنے اندر ایک خاص برکت رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کی یہ برکت واضح فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح ہفتہ کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روحانی فیض بخشی کے اعتبار سے ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے جو کسی دوسرے دن کو حاصل نہیں۔

سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان یا حج کے مہینوں کو جو شرف خصوصی حاصل ہے اس میں دوسرے مہینے ان کے شریک، وہیم نہیں ہیں۔ علیٰ ہذا تقیاس رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں سے ایک رات اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی ہے جس میں وہ اپنے ملائکہ مقربین کے ذریعہ سے اس دنیا میں مامور ملائکہ کو اپنے سال بھر کے پروگرام سے آگاہ فرماتا ہے کہ وہ ہر حکم کو اس کے مقررہ وقت پر نافذ کریں۔ اسی طرح کی ایک رات، میں رب العزت نے قرآن نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو انداز کیا جائے اور اس دنیا کی ہدایت کے لیے ایک آخری رسول کی بعثت کی شکل میں جو رحمت تقدیر تھی وہ ظہور میں آئے۔

اس کا حوالہ دینے سے مقصد اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اس قرآن کا نزول نہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے، نہ یہ کوئی بے وقت کی راگنی ہے، نہ یہ بے موسم کا کوئی خود رو پودا ہے، نہ یہ کوئی من گھڑت چیز ہے بلکہ یہ اس اسکیم کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کی اصلاح و ہدایت کے لیے پسند فرمائی ہے۔ چنانچہ اس مبارک رات میں اس کو اس نے اتارا ہے جو تمام امورِ عکس کی تقسیم کے لیے خاص ہے۔ پس جن لوگوں کے لیے یہ اتاری گئی ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے شایانِ شان اس کی قدر کریں ورنہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ نے اس شان و اہتمام کے ساتھ اتاری ہے اس کی ناقدری وہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے کہ یہ اس کو مذاق میں اڑادیں اور یہ اڑ جائے۔ اس کی تصدیق یا تکذیب دونوں ہی چیزیں نہایت اہم نتائج کی حامل ہیں اور یہ نتائج لازماً سامنے آکے رہیں گے۔

اِنَّا كُنَّا مُنذِرِيْنَ۔ یہ قرآن کے مقصد نزول کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ بات ابھی بادشاہی رہی ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کو ان کی نافرمانیوں پر ہلاک کرنے سے پہلے ان کو تمام خیر و شر سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔

دیا گیا اسی طرح اہل عرب کو بھی ان کی نافرمانیوں پر سزا دینے سے پہلے اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے تاکہ ان میں سے جو ہدایت قبول کرنا چاہیں وہ ہدایت قبول کر لیں اور جو ہدایت نہ قبول کریں ان کے لیے کوئی عذر نہ باقی رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا نزول اور اس رسول کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمامِ حجت کے لیے ہے اور سنتِ الہی یہ ہے کہ اتمامِ حجت کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ جو قدم اٹھائے یہ سوچ کر اٹھائے کہ ایک فیصلہ کن مرحلہ اس کے سامنے ہے۔ اس کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے — ابدی بادشاہی یا ابدی ہلاکت!!

فِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ (۴)

یہ اسی شبِ مبارک کی تعریف ہے کہ اس میں تمام مبنی بر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سورۃ قدر کی روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقررین کو زمین سے متعلق تمام امور رکھنے سے آگاہ فرماتا ہے اور وہ ان سے زمین میں مامور ملائکہ کو آگاہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نقشہ کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

۴۔ سورۃ کے ساتھ حکیم کی صفت اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے عدل و حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اگر کسی قوم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے تو وہ بھی اس کے عدل و حکمت پر مبنی ہوتا ہے یہ مخاطبوں کو تنبیہ ہے کہ اس وقت جو مرحلہ تمہارے سامنے ہے اس کے ہر پہلو پر سنجیدگی سے غور کرو۔ اگر تم نے لا ابا لیا نہ روش اختیار کیے رکھی اور خدا کی ایک مبنی بر حکمت اسکیم کے تقاریر پر سے نہ کیے تو اس کے نتائج خود تمہارے حق میں نہایت مہلک ہوں گے۔

أَمْ دَاخِلُونَ عِندَنَا لِنُؤَاكَتَ الْمُؤْسِفِينَ (۵)

۵۔ امراء کا نصب علی سبیل الاختصاص ہے اور مقصود اس سے اس تقسیم امور کی اہمیت و عظمت کو واضح فرمانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خاص امر الہی سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہوتا اس وجہ سے بندوں پر واجب ہے کہ اس کو کائنات کے بادشاہ حقیقی کے خاص فرمان کی حیثیت سے قبول کریں اور سچے جذبۂ انقیاد کے ساتھ اس کے ہر حکم کی اطاعت کریں۔ اگر انہوں نے اس کو رد کیا، اس کا مذاق اڑایا اور اس کی تکذیب کی تو یاد رکھیں کہ یہ اس کائنات کے بادشاہ حقیقی سے بغاوت ہوگی جس کی سزا بڑی ہی ہولناک ہے۔

۱۔ اَنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ یہ بالکل اَنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ کے ہم وزن جملہ ہے جس طرح اوپر والی آیت میں قرآن کے نزول کا مقصد انذار بتایا ہے اسی طرح اس آیت میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ

اس آیت میں کوئی نیا امر نہیں ہے بلکہ یہ جو کچھ پہلے بتایا گیا ہے اس کا تکرار ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ بات پہلے سے طے تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں ایک رسول مبعوث فرمائے گا جو بنی اسماعیل کے لیے بھی باعثِ رحمت ہوگا اور تمام خلق کے لیے بھی۔ یہ اشارہ ان پیشین گوئیوں کی طرف ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت یسوع علیہم السلام سے منقول ہیں اور جن کا حوالہ ان کے محل میں ہم دے چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس رسول کی بعثت اسی اسکیم کے تحت ہوئی ہے اور ٹھیک اس رات میں ہوئی ہے جو اس طرح کے اور مہمہ کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶)

یہ ارسالِ رسول کا مقصد واضح فرمایا اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ تمہارے رب نے تم کو اپنی جانب سے ایک عظیم رحمت کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ اگر لوگوں نے تمہاری قدر نہ کی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنے ہی کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم کریں گے۔ آیت ۴ میں رسول کے مندر ہونے کا ذکر تھا، اس آیت میں اس کے رحمت و بشارت ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور یہ دونوں باتیں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جو چیز سب سے بڑی رحمت ہوگی وہ سب سے بڑی نعمت بھی بن سکتی ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے۔

یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ انذار کرنے پہلو کو مقدم رکھا ہے درآنحالیکہ قرآن کے نزول اور رسول کی بعثت سے اصل مقصد خلق پر رحمت ہوتا ہے اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف سورہ کے عمود پر تقریر کرتے ہوئے، ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سورہ کا اصل مزاج انذار ہے۔

رَأَيْتَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: ان صفات کے حوالہ میں ایک پہلو یہ ملحوظ ہے کہ اس کائنات کا رب ایک داناد بنیا ہستی ہے، وہ اپنی خلق کو شتر بے ہمار بنا کر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے داناد بنیا ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ خلق کے حالات پر پوری نظر رکھے۔ لوگوں کو اپنے احکام و اوامر سے آگاہ کرے۔ اگر وہ ان کی تعمیل کرے تو دنیا و آخرت دونوں میں اس کا انعام دے اور اگر سرکشی کریں تو اس کی سزا دے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ قریش کے لیڈر جو کچھ کر رہے ہیں خدا نے سمیع و علیم اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہر بات اس کے علم میں ہے اور جب ہر بات اس کے علم میں ہے اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے تو نبی اور اہل ایمان اطمینان رکھیں کہ جو کچھ اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ لازماً ظہور میں آئے گا۔ کوئی چیز بھی اس کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکے گی۔

ان آیات کے مقدرات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورہ قصص کی آیات ۴۵-۴۶ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَبِالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَرَاتٍ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (۷)

مخافین کو ایک

نکتہ وحید

یہ مخافین کو وحید اور بڑی ہی سخت وحید ہے۔ فرمایا کہ اس انذارِ توبہ شیعہ کو محض ہوائی بات نہ سمجھو جو محض تم پر دھونس جمانے کے لیے کہی جا رہی ہو بلکہ یہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے خداداد نذ کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا مالک اور خداوند ہے تو کس کے امکان میں ہے کہ اس کے کسی ارادے میں مزاحم ہو سکے۔ اگر وہ لوگوں کو پکڑنا چاہے تو جب چاہے پکڑ لے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اور اگر وہ کسی کو کچھ بخشنا چاہے تو جو چاہے بخش دے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔

مَنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ: یہ مخاطبوں کو علامت ہے کہ ہے تو یہ حقیقت بالکل بدیہی لیکن کسی چیز کے ماننے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ بالکل واضح اور بدیہی ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اس کے ماننے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ اگر یہ ارادہ کسی کے اندر موجود نہ ہو تو بدیہی سے بدیہی حقیقت کا بھی وہ انکار کر بیٹھتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا منطقی بھی اس کو قائل کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (۸)

یہ اور دسے مضمون ہی کی مزید تاکید ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس کی سفارش تمہارے کچھ کام آ سکے زندگی اور موت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی تمہارا بھی رب ہے اور وہی تمہارے لگے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد نے اس کے سوا کسی اور کو پوجا تو یہ ان کی سفاقت و جہالت ہے۔ ان کی تقلید کو اپنے لیے دلیل نہ بناؤ ورنہ پرلے شگون پر اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (۹)

انکار کی اصل

علت

یعنی یہ انذارِ توبہ شیعہ ہے تو ایک امر و نکرہ جس میں کسی ذی ہوش کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ لوگ اپنی خواہشوں کے لیے غلام ہیں کہ جب تک اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس وقت تک کہ مننے ملت نہیں ہیں، اس وجہ سے شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تساہل ہے کہ زندگی کے معاملات میں جن لوگوں کی روش لا ابا لیا نہ ہے ان کو قائل کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ اس وقت قائل ہوں گے جب عذاب کا تازیانہ دیکھ لیں گے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔

فَأَرْسَلْنَا إِلَى السَّمِيعِ دُحَانٍ مُبِينٍ ۚ يَوْمَ يُنْفَخُ النَّاسُ عَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (۱۰-۱۱)

ان کے لیے اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان ہر ایک کو نظر آنے والے دھوئیں کے ساتھ نمودار

ہوگا جو سب پر چھپ جائے گا اور وہ زبانِ حال سے اعلان کرے گا کہ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔
یہ اس عذاب کی دھمکی ہے جس کا رنگ مطالبہ کر رہے تھے اور جس کو دیکھے بغیر نبی کے انذار
کی تصدیق کے لیے تیار نہیں تھے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دُخَانٌ مُّبِیْنٌ سے کیا مراد ہے؟ دُخَانٌ کے معنی دھوئیں کے ہیں۔
اور اس کے ساتھ مُّبِیْنٌ کی صفت کا واضح مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دھواں ایسا ہوگا کہ ہر کہہ و مراد
ہر چھپوٹے بڑے کو بالکل نمایاں نظر آئے گا۔ کسی کے لیے بھی اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔

مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ دھواں ظہورِ قیامت کے وقت ظاہر
ہوگا۔ اس کی تائید میں انہوں نے ایک روایت بھی نقل کی ہے لیکن ناقدینِ حدیث نے اس روایت کو
قصہ گوئیوں کی روایت قرار دے کر اس کی تردید کر دی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت آیات کے سیاق و
سباق کے بھی خلاف ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ سیاقِ کلام صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ذکرِ قیامت کا
نہیں بلکہ کسی ایسے عذاب کا ہے جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں ان کی قوموں پر آیا ہے، جس کی تفصیلات
عادیٰ نمود اور قومِ شعیب وغیرہ کی سرگزشتوں میں گزر چکی ہیں۔

ایک دوسرے گروہ نے اس سے ایک قحط مراد لیا ہے جو ان کے بیان کے مطابق، ہجرت کے
بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجہ میں قریش پر آیا اور اس نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ لوگ ہمارے
نہک کھانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک سے ہر شخص کا یہ حال ہوا کہ آسمان کی طرف لوگ نظر اٹھاتے تو
وہ بالکل دھواں ہی دھواں نظر آتا۔

عام طور پر ہمارے مفسرین نے اسی دوسرے قول کو اختیار کیا ہے لیکن مجھے اس میں کئی باتیں کھٹکتی ہیں۔
اولاً یہ کہ اپنی پوری قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی بددعا کا ذکر صرف
اس تفسیری روایت ہی میں ملتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور شہادت اس کی موجود نہیں ہے کہ حضور نے
اپنی قوم کے لیے بددعا فرمائی ہو۔ آپ کی دعا اپنی قوم کے لیے ہمیشہ یہی رہی کہ دَبَّ اَھْدِ قَوْمِیْ فَاَنْتَھُمْ
لَا یَعْلَمُوْنَ اُسے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں (یہی سب سے زیادہ
نازک موقع ہجرت کا تھا۔ ہجرت کے موقع پر بعض دوسرے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے لیے بددعا
کی بھی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے اس موقع پر بھی کوئی بددعا کا کلمہ نہیں نکلا۔
آپ نے فرمایا تو بس یہ فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن کیا کروں، تیرے فرزند مجھے یہاں
رہنے نہیں دیتے۔ مختلف جنگوں کے مواقع پر بھی، جب کہ قریش اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی
ہیں، آپ نے جو دعائیں کی ہیں وہ تمام تراہلِ ایمان کے لیے ثباتِ قدم اور حق کے لیے نصرت کے مضمون
پر مشتمل ہیں۔ دشمنوں کے خلاف کوئی کلمہ زبانِ مبارک سے نکلا ہے تو وہ اس سے نہ بادہ نہیں ہے کہ ان

کے دلوں میں اللہ ربّ عزّوجلّ کے اور ان کے قدموں کو متزلزل کر دے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان مواعظ پر بھی کبھی اپنی پوری قوم کے لیے آپ نے بددعا فرمائی ہو۔

دوسری یہ کہ ہجرت کے بعد سب سے زیادہ نازک موقع حدیبیہ کا موقع ہے جب قریش کی عصبیت جانتے ہوئے بالکل عرباں ہو کر سامنے آئی اور مسلمانوں کے جذبات ان کے خلاف آخری حد تک مشتعل ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپؐ نے قریش کے لیے کوئی بددعا نہیں کی۔ صرف یہی نہیں کہ بددعا نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے مشتعل جذبات کو دبایا اور ان کو جنگ سے روک دیا اور قرآن نے جیسا کہ سورہ فتح میں تفصیل آنے کی، اس جنگ کو روک دینے کی حکمت یہ واضح فرمائی کہ جنگ ہوتی تو اندیشہ تھا کہ اس سے ان لوگوں کو نقصان پہنچتا جو دل سے مسلمان تھے لیکن اپنی مجبوریوں کے باعث ابھی مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ غور کیجئے کہ جب مکہ کے ان مخفی مسلمانوں ہی کے خیال سے مسلمانوں نے اپنی کھینچی ہوئی تلواریں میانوں میں کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر لیا جو صحابہؓ کے عام جذبات کے خلاف تھا تو انہی اہل مکہ کے لیے کسی ایسے قحط کی بددعا آپؐ کیسے کر سکتے تھے جس میں لوگ مردار کھانے تک پر مجبور ہو جائیں؟ اس قسم کا کوئی قحط نمودار سزا تو اس کی زربیں تھ اور مخالف کے سردار ہی تو نہ آتے! اس کا اصلی حملہ تو غرباء اور عوام پر ہوتا جن کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔

تیسری یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی دعا کی ہدایت کی گئی ہے نہ کسی بددعا کی، بلکہ مہر کے ساتھ ایک ایسے دن کے انتظار کی ہدایت فرمائی گئی ہے جس دن آسمان ایک ایسے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا جو پوری قوم پر چھا جائے گا اور جو زبانِ حال سے یہ منادی کرے گا کہ یہ وہی دردناک عذاب ہے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ گویا اس کی نوعیت ایک عید کی ہے اور عید حالات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ قرآن میں قریش کو بار بار اس طرح کے عذاب سے ڈرایا گیا جس طرح کے عذاب، عادی، نمود، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ پر آئے لیکن اس قسم کا کوئی عذاب ان پر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی اکثریت ایمان لائی۔ صرف تھوڑے سے انشراح اپنی شرارت پر اڑے رہے جو یا تو اہل ایمان کے ساتھ تصادم میں ختم ہو گئے یا فتح مکہ کے موقع پر انھوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔

چوتھی یہ کہ قحط کی تعبیر دخان میں سے کوئی موزوں تعبیر نہیں ہے۔ قحط کا مضمون عربی شاعری کا ایک پامال مضمون ہے۔ جس زمانے میں شمال کی ٹھنڈی ہوائیں چلتیں ملک میں ایک قحط کی سی حالت پیدا ہو جاتی۔ بعض علاقوں میں حالات نہایت سنگین بھی ہو جاتے۔ عرب شعرا اپنے قصائد میں ان حالات کی نہایت مؤثر تصویر کھینچتے ہیں اور مختلف استعارات، کنایات اور تشبیہات سے پورے حالات لگا ہوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی شاعر نے بھی کسی شدید سے شدید

نقطہ کو بھی دھان مبین سے تعبیر کیا ہو یا اس کے اثر کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب بیان اختیار کیا ہو۔
 ان دجہ سے قحط والی روایت اگر صحیح بھی ہے تو اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی قحط پڑا ہو یا یہ بھی امکان ہے کہ یہ قحط بہت سخت ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ رسولوں کی بعثت کے دور میں ان کی قومیں ایسی آزمائشوں میں ڈالی گئی ہیں جس سے ان کے اندر توبہ اور آیت پیدا ہو۔ اس سنت کے اشارات قرآن میں موجود ہیں۔ ان تمام امکانات کے باوجود اس آیت کا تعلق کسی ایسے قحط سے نہیں معلوم ہوتا جس کی شدت سے ہر شخص کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو آسمان دھوئیں کی شکل میں نظر آنے لگا۔

دخان مبین کی تعبیر سے ذہن اگر منتقل ہوتا ہے تو قحط کی طرف نہیں بلکہ عذاب کے عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ عرب کی کھچی قوموں پر رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں بیشتر یہی عذاب آیا ہے۔ عار، ثمر، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ کی جو سرگزشتیں پیچھے گزر چکی ہیں ان میں اس عذاب کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ شعراء عرب کے کلام اور قرآن سے اس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ 'دخان مبین' کی تعبیر سے بہت ملتی جلتی ہوئی ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ سیاہ غبار کا ایک ستون سا آسمان کی طرف اٹھتا نظر آتا ہے۔ اس غبار میں جب تک سورج بالکل چھپ نہیں جاتا اس کی شعاعیں بھی اس کے اندر مخلوط ہوتی ہیں جس سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے جس کا دھواں آسمان تک اٹھ رہا ہے۔ پھر جب ہوا کا زور بڑھتا ہے اور یہ طوفان کسی طرف کا رخ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابر سیاہ چھارے جیسے جو بس برسے والا ہی ہے۔ پھر یہ ایک ہونک شکل اختیار کر لیتا ہے اور بستیوں کی بستیوں کو ریت اور کنکر پتھر کی بارش سے ڈھانک دیتا ہے۔ قوم عار پر جب عذاب آیا تو انھوں نے فضلہ کے سیاہ غبار کو ابر سیاہ خیال کیا۔ چنانچہ سورہ احقاف میں ان کا ذکر یوں آیا ہے: "فَلَمَّا رَأَوْهُ غُلَاقًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ" "قَالُوا هَذَا غَارٌ مُّصِطَرٌّ بِأَبْنِئِ هَؤُلَاءِ سَتَجْلِبُ بِهِمُ الرِّيحُ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ" (۲۴) (پس جب انھوں نے اس عذاب کو ایک ابر کی صورت میں اپنی ٹاڈیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو یہ کہہ کر یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے نہیں بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ ایک بادندہ جس کے اندر ایک ہونک عذاب ہے) اسی عذاب کو قوم شعیب کی تباہی کے ذکر میں عَذَابٌ يُّؤْمِرُ الطَّلَافِ سے تعبیر فرمایا گیا: "فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّؤْمِرُ الطَّلَافِ" (الشعراء ۱۸۹) (پس انھوں نے اس کی تکذیب کر دی جس کے نتیجہ میں ان کو یوم طغہ کے عذاب نے پکڑ لیا)۔ خلافت چھتری اور سابقان اور شامیان نے وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے اور ابر کے لیے بھی۔

عذاب کا عذاب اپنے ابتدائی مرحلہ میں اُٹھتے ہوئے ابر یا دھوئیں ہی کی شکل میں نظر آتا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے کی اصل وجہ کی طرف اس کے محل میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ قریش محسوس کرتے تھے کہ اول تو آپ کے دل پر غوثِ عذابِ آخرت کا ایسا غلبہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اسی کی یاد دہانی کرتے ہیں، دوسرے آپ کے لب و لہجہ میں ایسا اذعان و یقین ہے کہ ہر شخص اس سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ شخص اللہ کی طرف سے مامور نہ ہوتا تو اس کو کیا پڑی تھی کہ دوسروں کے غم میں اپنا خواب و خور حرام کر لیتا؟ لوگوں کے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح بعض لڑکوں کو بعض چیزوں کا سودا ہو جایا کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اسی چیز کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور ہر جگہ ان کو وہی چیز نظر آتی ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی عذاب کا سودا ہو گیا ہے۔ ہر گوشے سے اس کو وہی آواز دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک خبط و جنون ہے۔ بھلا عذاب ہم پر کدھر سے اور کیوں آجائے گا!

إِنَّا كَاثِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (۱۵)

یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری اس درخواست پر کہ ہم سے عذاب ٹال دیا جائے ہم ایسا نہ لانے والے بن جائیں گے، کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹا دیں لیکن تم پھر اسی راہ پر چلو گے جس پر عذاب سے پہلے چلتے رہے ہو۔ اپنی خواہشوں کے غلاموں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی آزمائش پیش آجاتی ہے تو ناک رگڑ کے تو بکرتے ہیں لیکن جب آزمائش گزر جاتی ہے تو اس طرح چل دیتے ہیں گویا نہ کوئی بات پیش آئی، نہ انہوں نے کوئی قول و قرار کیا اور نہ آئندہ اب اس طرح کی بات پیش آئے گی۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (۱۶)

یعنی اس دنیا میں پکڑ سے چھوٹ بھی گئے تو یہ چیز وہ اطمینان نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ بڑی پکڑ سے مراد قیامت کی پکڑ ہے۔ اس دنیا میں قوموں کی جو گرفت ہوتی ہے وہ قیامت کے مقابل میں بہر حال چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ قیامت کی پکڑ ابدی اور دائمی ہوگی اور اس دن تمام مجرموں سے اللہ تعالیٰ پورا پورا انتقام لے گا۔

۲۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۱۷-۳۳

آگے اس بات کی تاریخی دلیل پیش کی گئی ہے جو اوپر کے پیرے میں بیان فرمائی گئی ہے۔ قریش کی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا اتنا حصہ بالا جمال سنا دیا گیا ہے جس سے ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ فرعون نے خدا کے رسول کے ساتھ جو پال چلی تھی وہی پال قریش کے فراعتہ بھی خدا کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرعونوں کو اللہ نے ان کی چالوں کی سزا دی

اور ان کا سارا غور پامال ہو کر رہ گیا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی خدا کی پکڑ میں آجائیں گے اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے۔ — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٤﴾
 أَنْ أَذُوآلِي عِبَادِ اللَّهِ إِيَّايَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٥﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا
 عَلَى اللَّهِ إِيَّايَ أَتُكْمُ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٦﴾ وَإِيَّيَ عُدْتُ بِرَبِّي وَ
 رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجِعُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُكُمْ ﴿٢١﴾ وَرَبِّي
 رَبُّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُبْجَرُونَ ﴿٢٢﴾ فَاسْرِعِي بِأَرْحَىٰ لَيْلٍ لَّا تَكُن
 مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْوُنَ ﴿٢٥﴾ وَذُرُوعٍ وَمَقَامِرٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾
 فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾
 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ
 اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ
 مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿٣٣﴾

اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک باعزت رسول

ترجمہ آیات ۳۳-۱۴

آیا۔ اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالہ کرو، میں تمہارے لیے ایک
 معتد رسول ہوں اور یہ کہ تم خدا کے مقابل میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک
 واضح حجت پیش کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنے اور تمہارے خداوند کی پناہ مانگی

اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو میری راہ

چھوڑو۔ ۲۱-۱۷

پس اس نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یہ مجرم ہیں۔ حکم ہوا کہ میرے بندوں کو
لے کر راتوں رات نکل جاؤ، آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور دریا کو ساکن

چھوڑ دو، یہ ڈوبنے والی فوج نہیں گے۔ ۲۲-۲۴

انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور سامان
عیش، جس میں وہ مگن رہتے تھے، چھوڑے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے
ہیں اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنایا۔ پس نہ ان پر آسمان نے آنسو بہائے
اور نہ زمین ہی نے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہی بنے۔ ۲۵-۲۹

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ یعنی فرعون
سے۔ بے شک وہ بڑا ہی سرکش، حدود سے نکل جانے والا تھا۔ اور ہم نے ان کو دنیا
والوں پر ترجیح دی جان بوجھ کر اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام

تھا۔ ۳۰-۳۳

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ آتَيْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ دَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (۱۷)

قریش اور قوم
فرعون کی مشابہت

قریش اور قوم فرعون کے حالات میں مشابہت کی طرف قرآن نے جگہ جگہ اشارے کیے ہیں یہاں
بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج جس طرح کے امتحان میں ہم نے قریش کو ڈالا
ہے اسی طرح کے امتحان میں ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی ڈالا تھا۔ جس طرح ان کو سامان عیش و
رناہیت کی فراوانی حاصل ہوئی اسی طرح ان کو بھی دوست و نعمت کی کثرت عطا ہوئی تھی۔ پھر جس طرح

ان کی طرف ایک معزز رسول انذار اور اتمامِ حجت کے لیے آیا اسی طرح ان کی طرف بھی ایک باعزت رسول آیا ہے۔ اس مشابہت کے حوالہ سے مقصود ظاہر ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ جو انجام ان کا ہوا، وہی انجام لازماً ان کا بھی ہونا ہے اگر انھوں نے بھی انہی کی روش اختیار کی۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی کہ اس دنیا میں قوموں کو جو دولت و شوکت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ دے کر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں پاکر قومیں اس کی شکر گزاری اور بندگی کی راہ پر چلتی ہیں یا کثرتی اور طغیان کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر وہ یہ دوسری راہ اختیار کر لیتی ہیں تو مہلت کی ایک مدت ان کو ملتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔

رسولؐ کے ساتھ ”کونیم“ کی صفت اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ رسولؐ چونکہ بادشاہِ عزت و شرف کائنات کے سفیرِ کائنات سے لوگوں کے پاس آتا ہے اس وجہ سے عزت و شرف اس کے اس منصبِ منصبِ پادشاہ کا ایک لازمی تقاضا ہے اس کے متعلق یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ امیر ہے یا غریب اور نہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرعون کے شاہی خاندان سے ہے یا بنی اسرائیل کے غریب خاندان سے جن کو فرعون غلام اور ذلیل سمجھتے تھے۔ اس کا اصلی وصف یہ ہے کہ وہ خدا کا سفیر ہے اور جو خدا کا سفیر ہے اس سے معزز خدا کے سوا نہ کوئی اور ہے، نہ ہو سکتا ہے۔

اَنْ اَذُوْا اِلٰی عِبَادِ اللّٰهِ ۚ اِنِّیْ نَکُمۡ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ (۱۸)

’اَنْ‘ سے پہلے حرفِ جرِ مضاف ہے یعنی باعزت رسولؐ اس پیغام کے ساتھ ان کے پاس آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالہ کر دو۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں ”فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَآئِیْلَ“ (طہ: ۴۴) کے الفاظ سے نقل ہوئی ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ اس فقرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مطالبہ کی دلیل بھی سمجھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے اس وجہ سے ان کو میرے ساتھ جانے دو تا کہ ہم اپنے رب کی بندگی جس طرح کرنی چاہتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے کر سکیں۔ یہ سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے اس تفسیر میں جگہ جگہ زیر بحث آچکا ہے۔ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات واضح ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بندگی کی پوری آزادی چاہتے تھے۔ فرعون کے لیے یہ حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے رکھے۔

’اِنِّیْ نَکُمۡ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ‘۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو اطمینان دلایا کہ میں کوئی مدعی اور مفتری نہیں ہوں بلکہ فی الواقع خدا کا رسول ہوں۔ پوری امانت و دیانت کے ساتھ تم کو ہی اپنا پیچھا رہا ہوں جو خدا نے دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے یہ بات مجرد اپنی صفائی میں نہیں فرمائی بلکہ اس کے اندر ایک تہدید بھی مخفی ہے کہ اگر مجھے مفتری قرار دے کر میری کذیبی کی گئی تو اس کے نتائج نہایت مہلک ہوں گے۔ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ان لوگوں سے ضرور انتقام لے گا۔

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُمْ بِبَلَدٍ مُّبِينٍ (۱۹)

یہ اسی پیغام کا حصہ ہے کہ مجھے یہ پیغام پہنچانے کی بھی ہدایت ہوئی ہے کہ خدا کے اس حکم کو سیدھا مان لو۔ اگر تم نے سرکشی کی تو یہ سرکشی صرف میرے ہی مقابلہ میں نہیں ہوگی بلکہ یہ اصلاً خدا کے مقابلہ میں ہوگی اس لیے کہ میری اصل حیثیت یہ ہے کہ میں خدا کا سفیر ہوں۔

”إِنِّي آتِيكُمْ بِبَلَدٍ مُّبِينٍ“۔ ”سُطُلَانِ مَبِينٍ“۔ سے اشارہ عصا اور یہ سفیاء کے معجزات کی طرف ہے۔ یعنی میں سفیر الہی ہونے کی اپنے پاس نہایت واضح سند رکھتا ہوں اور وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں تاکہ میرے باب میں تمہیں کوئی شک باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نہایت سرکش اور جبار بادشاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ان کو ایسے معجزات سے مسلح فرما دیا تھا جو ان کے مخالفوں پر حجت ہو سکیں۔

فَلَمَّا تَوَسَّاتُ بِرَبِّي دَرَيْتُكُمْ أَنَّ شَرَّ دُونِ (۲۰)

یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی ہے جب ان کے مطالبہ نے تمام قبیلوں میں ایکہ پھیل برپا کر دی۔ اس وقت، ان کو قتل کی دھمکی بھی دی گئی اور یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ سرپھری قوم بوکھلا کر آپ کو سنگسار نہ کر دے اس وقت آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے سنگسار کرنے کا نیت رکھتے ہو تو میں اپنے کو اس رب کی پناہ میں دیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ”ذَرَيْتُكُمْ“ (اور تمہارا بھی رب ہے) کے الفاظ میں ایک مؤثر اپیل بھی ہے، نہایت بلیغ دعوت بھی ہے اور نہایت پر ذقار تنبیہ بھی اور ساتھ ہی اس میں یہ طنز بھی مخفی ہے کہ اس خناس کے کہے میں اگر جو تمہارا رب اعلیٰ بنا ہوا بیٹھا ہے کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرتا جو تمہاری ساری قوم کا بیڑا ہی غرق کر دے۔

وَأَنْ تَسْمُؤُا لِي فَأَنْتَ كَوْنُوتُ (۲۱)

یعنی اگر تم لوگ یہ باور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو کہ میں خدا کا سفیر ہوں تو کم از کم مجھے قتل یا سنگسار کرنے کے مجرم نہ بنو بلکہ میری راہ چھوڑ دو۔ میں بنی اسرائیل کو لے کر جہاں جانا چاہتا ہوں چلا جاؤں۔ بہتر تو یہ تھا کہ تم میری بات باور کرتے اور مجھ پر ایمان لاتے۔ یہ چیز تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کی ضامن ہوتی۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو کم از کم میری راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش نہ کرو۔

قَدْ عَارَبَهُ اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (۲۲)

قبطیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اپیل اور تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ بدستور اپنی سازشوں اور سرگرمیوں میں لگے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے رب، یہ لوگ، سننے اور ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ کچے مجرم ہیں، تو ہی ہے جو ان کے جنگل سے رائی دلوا سکتا ہے۔

فَاَسْرِ لِيَا دُوَيْيَ اِنَّكَ مَتَّبِعُونَ (۲۳)

یہ فریاد بالکل بروقت تھی اس وجہ سے فوراً شنوائی ہوئی۔ قبولیت کی مبادرت ظاہر کرنے کے لیے یہاں کوئی ایسا لفظ لانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ دعا کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت ہوئی۔ حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرمادی گئی کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب ہو گا۔ اس تعاقب کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ فرعون نے اگرچہ ان آفتوں سے تنگ آ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجہ میں مصر پر نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند دن کے لیے جانے کی اجازت دے دی لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم سمیت روانہ ہوئے تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اجازت دینے میں اس نے غلطی کی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً اپنی اور اپنے تمام ملاقاتی ہمارا کی فوجیں لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا کہ ان کو مجبور کر کے پھر واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پیش آنے والی صورت حال سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا تا کہ کچھ قیام میں کوئی غیر ضروری تاخیر پیش نہ آئے بلکہ وہ مقررہ پروگرام کے مطابق دریا کو عبور کرنے کی کوشش کریں۔

وَاَسْرِ لِيَا دُوَيْيَ اِنَّكَ مَتَّبِعُونَ (۲۴)

’دھو‘ کے منی ساکن کے ہیں یعنی تم اس ہوا کے رکنے سے پہلے پہلے دریا سے نکل جاؤ جس ہوا کے ذریعہ سے پانی کو تدرت ہٹائے اور تمہارے لیے راستہ صاف کرے گی۔ تمہارے نکلنے ہی دریا پر سکون ہو جائے گا اور ہٹا ہوا پانی پھر اپنی جگہ گھیر لے گا۔ اس دوران میں مصر کی تھاکے تعاقب میں دریا کے بیچ میں ہوں گے۔ اور پانی ان پر اس طرح چھا جائے گا کہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

كَمْ شَرَكَاوُنَ جَنَّتْ وَ عَيُونُهُ وَ دُرُوعُهُ وَ مَقَامِرُ كَوَيْمٍ وَ دَفَعَمَہُ كَانُوا فِيهَا

فَلِكِهِيْنَ (۲۵-۲۴)

یعنی جن باغوں اور چشموں بھیتوں اور پر شرکت کر ٹھیوں اور عیش کے سامانوں نے ان کو انکبار

یہاں شریعت کی تعلیم

میں مبتلا کیا، ان سے محمد صبر ہو کر وہ سمندر کی موجوں کا نقہ بنے۔ ان کا گمان تھا کہ یہ چیزیں ان کی کامیابی اور ترقی کی دلیل ہیں اور جو لوگ ان کو تباہی سے ڈراتے ہیں وہ بالکل بے خود ہیں۔ لیکن ثابت ہو گیا کہ خدا کے خوف کے بغیر یہ چیزیں تباہی کا پیش خیمہ ہیں اور جب تباہی آتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔

كَذَٰلِكَ تَقْدَرُ أَوْ يُشْفَا قَوْمًا آخِرِينَ (۲۸)

مجرموں کے لیے

سنت الہی

’كَذَٰلِكَ‘ کے بعد تَقْدَرُ بِالْجُرْمِیْنَ کے الفاظ پر بناء قرینہ محذوف ہے، یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں اور ایسا ہی آئندہ بھی کریں گے۔ وَآخِرُ قَوْمًا آخِرِينَ اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنایا۔ دوسروں سے مراد یہاں بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا گھر آنا ثابت نہیں ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد پڑوس کی وہ قومیں ہوں جن سے فرعون کیوں کو برابر اندیشہ رہا کہ مبادا وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لاکر ملک پر قبضہ کر لیں۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ذکور کے قتل کی جو اسکیم چلائی گئی تھی اس کا محرک ان کا یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ (۲۹)

یعنی جب تک وہ امداد میں رہے اس وقت تک تو سمجھتے رہے کہ وہ ایک عظیم قہر کے بانی ہیں اور ساری دنیا ہمیشہ ان کی کنوڑی رہے گی لیکن ان کی تباہی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین ہی نے دوا نہ سوباٹے بلکہ ہر ایک نے اطمینان کا سانس لیا کہ خس کم جہاں پاک!

یہ امر یہاں واضح رہے کہ ایک مظلوم کی موت پر تو آسمان بھی کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور زمین بھی فریاد کرتی ہے۔ تو رات میں نکھڑے کہ خداوند نے فرمایا کہ زمین سے مجھے ہابیل کا خون پکارتا ہے۔ لیکن ظالموں اور نافرمانوں کی بربادی پر آسمان اور زمین سب خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر ان نافرمانوں کی تباہی پر جن پر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ سے حجت تمام کر دی ہو۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۖ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ

عَالِيًا قَرِيبًا ۚ (۳۰-۳۱)

’مِنْ فِرْعَوْنَ‘ بدل ہے الْعَذَابِ الْمُهِينِ سے۔ گویا اللہ نے خود فرعون کو ایک عذاب ذلت سے تعبیر فرمایا۔ فرعون تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ذلیل سمجھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک خود فرعون نہ صرف ذلیل بلکہ ایک عذاب رسوائی تھا۔

’إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا قَرِيبًا‘ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں اسے ایک رسوائی

عذاب سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا کہ اس دھبہ سے کہ وہ نہایت سرکش اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانے والوں میں سے تھا۔ جو لوگ اللہ کے آگے سرکشی کرتے ہیں وہ مظلوموں کے لیے عذاب اور عذاب اللہ ذلیل ہوتے ہیں۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلٰی الْفَلَمِیْنِ (۳۲)

یعنی فرعون اور اس کی قوم کو تو ہم نے غرق دریا کیا اور بنی اسرائیل کو، جو ان کے قدموں کے نیچے پناہ مل رہے تھے، اہل عالم کی رہنمائی کے لیے انتخاب کیا۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ جو قوم خدا کی شریعت کی حامل بنائی جاتی ہے فطری طور پر وہی اہل اور حقدار موقی ہے اس بات کی کہ وہ خلق کی رہنمائی کرے۔ اس کا یہ منصب مشروط ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داری پوری دیانت کے ساتھ ادا کرے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ منصب چھین کر دوسروں کے حوالہ کر دیتا ہے۔ ایک خاص دور میں بنی اسرائیل کو یہ منصب حاصل ہوا لیکن جب وہ اس کے اہل نہیں رہے تو وہ معزول کر دیے گئے اور ہدایت خلق کی ذمہ داری ملت مسلمہ کے سپرد ہوئی۔

’علیٰ علیہم‘ کے الفاظ سے تاریخ کے اس فلسفہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں قوموں کا عزل و تاریخ کا نصب اتفاقی واقعات کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی کسوٹی پر جانچ کر جس قوم کو اہل پاتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے اور جس کو نااہل پاتا ہے اس کو رد کر دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو معزول ہوتے ہیں وہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنی نالائقی پر سرپٹیں اور جو اقتدار پر آئے وہ فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے خدا کے شکر گزار ہوں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس دنیا کے مروج و زوال کا سارا نقشہ اللہ تعالیٰ مرتب کرتا ہے اور اس کی بنیاد تمام تر قوموں کے اخلاق و کردار پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بے خطا اور اس کی حکمت بے لاگ ہے۔

ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کے لیے، جو ان آیات کے زمانہ نزول میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کمر بستہ رہے تھے، نہایت اہم تنبیہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ہی نکتہ سمجھ گئے ہوتے کہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر کیا تھا اور اب اس کے علم ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں رہے تو وہ اس انجام بد سے بچ جاتے جو اسلام کی مخالفت کے نتیجہ میں ان کے سامنے آیا۔

وَأَنبِیْہُمْ مِّنَ الْآیٰتِ مَا فِیْہِ بَلَّوْا ثُبُیْنَ (۳۳)

’بَلَّوْا‘ کے اصل معنی تو امتحان اور جانچ کے ہیں لیکن امتحان نعمت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ جو اسرائیل کا درمیت کے ذریعے سے بھی۔ نعمت کا امتحان شکر کی جانچ کے لیے ہوتا ہے اور مصیبت کا امتحان صبر و استقامت کی جانچ کے لیے۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ نعمت اور انعام کے مفہوم میں آیا ہے جس طرح الانفال آیت کے ذریعے

ہیں مُبَلَّغًا کا لفظ نَحْتًا کی صفت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اشارہ ان انعامات کی طرف ہے جو سمندر سے پار کراتے ہوئے اور اس کے بعد صحرا کی زندگی میں اور فتحِ فلسطین اور اس کے بعد کے احوال میں اللہ تعالیٰ نے گونا گوں مشکلوں میں نبی اسرائیل پر فرمائے۔ جن کی تفصیلات، سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۵۷

آگے کی آیات میں قریش کی سرکشی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے اس وجہ سے اپنے حاضر میں مگن اور مستقبل سے نچت ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کے ازالہ کے لیے پہلے قانونِ جزا و جزا کے عقلی و فطری دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اہلِ اعراب اہل ایمان دونوں کے انجام کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ (۳۳) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولَىٰ وَمَا خَنَّا بِمُنْشَرِّينَ ۖ (۳۴) فَأْتُوا بِبَآئِنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ (۳۵) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيْعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۖ (۳۶) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۖ (۳۷) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ (۳۸) إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ (۳۹) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قُوَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۖ (۴۰) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ (۴۱) إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقْمَرِ ۖ (۴۲) طَعَامُ الْآثِيمِ ۖ (۴۳) كَالْمُهْلِ ۖ يَقْرِءُونَ فِي الْبُطُونِ ۖ (۴۴) كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ ۖ (۴۵) خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ (۴۶) ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۖ (۴۷) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ (۴۸) إِنَّ هَذَا

آیات
۵۷-۲۲

تَبَايَعُ
۱۵۴

مَا كُنْتُمْ بِهِ تَشْكُرُونَ ۝۵۰ إِنَّ الشَّارِقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝۵۱
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۵۲ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
 مُتَقَابِلِينَ ۝۵۳ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۵۴ يَدْعُونَ
 فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۝۵۵ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
 إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۵۶ فَضَلًّا
 مِنْ رَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۵۷

۳
 ۶۷
 ۱۶

یہ لوگ بڑے جرم کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم
 اس کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے تو لاؤ ہمارے باپ دادا اگر تم سچے ہو ۲۶-۲۷
 کیا یہ بہتر حالت میں ہیں یا قوم تبع کے لوگ، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرتے
 تھے۔ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ ۳۷

اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں
 بنائیں۔ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر ایک غایت کے ساتھ لیکن ان کے اکثر
 لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کا وقت موعود ہے۔
 جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد ہی
 ہو سکے گی۔ ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے۔ بے شک وہی عزیز و رحیم ہے۔ ۲۸-۲۹
 زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کے تلچھٹ کے مانند پیٹ میں
 کھو لے گا جس طرح گرم پانی کھوتا ہے۔ اس کو کپڑا اور گیسٹے ہوئے جہنم کے بیج تک
 سے جاؤ پھر اس کے سر پر گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ چکھو اس کو، تم بڑے مقدر اور

باعزت بنے رہے! یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہو۔ ۴۳-۵۰
 ہاں جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے وہ مقام امن میں ہوں گے۔ باغوں اور
 چشموں میں۔ وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے آئے سادے بیٹھے ہوں گے۔ خدا سے
 ڈرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا! اور ہم ان سے بیاہ دیں گے غزال چشم حوریں۔ وہ
 اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے، نہایت چین سے۔ وہ اس میں پہلی موت کے بعد
 پھر موت سے آشنا نہیں ہوں گے اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔
 یہ خاص تیرے رب کے فضل سے ہوگا۔ یہی ہے درحقیقت بڑی کامیابی! ۵۱-۵۷

۵۔ انفار کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعْشِرِينَ (۴۵-۴۶)

یعنی یہ لوگ بڑے عزم و جزم کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کا ڈر اور امض ایک تو ہے۔
 بس یہی موت جس سے اس دنیا میں سابقہ پیش آتا ہے، یہی اول موت بھی ہے اور یہی آخری بھی۔ اس
 کے بعد نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی زندگی۔

کفار کا زعم

فَأْتُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ (۴۷)

اپنے اس دعوے کی تائید میں وہ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر موت کے بعد زندگی ہے تو تمہاری
 سچائی ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب تم ہمارے وفات پائے ہوئے بزرگوں میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔
 یہی مضمون سورہ بقرہ میں اس طرح بیان ہوا ہے: وَإِذَا جِئْتُمُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّمَا كَانَ حُجَّتُهُمْ
 إِيَّاكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُونَ بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ (الباقیہ : ۲۵) (اور جب ان کو موت کے بعد کی
 زندگی کے حق میں ہماری روشن دلیلیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو واحد دلیل جو وہ اس کے مقابل میں پیش کرتے
 ہیں وہ ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ) قرآن نے اس دلیل
 کو ان کی واحد دلیل قرار دیا ہے اور اس کا حوالہ دے کر اس کو نظر انداز کر دیا ہے، کوئی تردید اس کی نہیں
 کی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی واحد دلیل، جس پر ان کو بڑا ناز ہے، یہ ہے اس کی
 لغویت اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

کفار کی واحد

بے بنیاد دلیل

اَهُمْ خَيْرٌ مِّمَّنْ تَتَّبِعُ لَا تَذَكِّرُنِي مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنَاهُمْ نَارِئِهِمْ كَانُوا

مُجْرِمِينَ (۳۷)

”قَوْمُ تَبَّح“ اسے مراد تباہی میں ہیں جن کی مادی شوکت و عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی شہرت رہی ہے۔ عرب شعراء ان کی عظمت کا چرچا بہت کرتے ہیں۔

قرآن نے قریش کے مذکورہ بالا مطالبہ کے جواب میں ان سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ مادی قوموں پر جب نشان و شوکت اور ذہنی و عقلی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ برتر ہیں یا تباہی برتر تھے؟ اگر وہ برتر تھے خدا کا عذاب اور اس برتری کے باوجود خدا نے ان کو تباہ کر دیا، ان کی مادی قوت و صولت ہی خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکی، ان کی ذہانت ہی ان کے کچھ کام آئی تو آخر یہ کس بل بوتے پر اس غرے میں مبتلا ہیں کہ کوئی ان کو ہلاک نہیں سکتا؟ جب خدا نے ان سے زیادہ زور آورد کی گردن توڑ دی تو ان کی گردن کیوں نہیں توڑ سکتا؟ خود کشی سے خود کشی یہی حال ان سے پہلے کی دوسری قوموں کا بھی ہوا۔ عاد و ثمود وغیرہ اور بعض دوسری قومیں ہر اعتبار سے برتر تھیں لیکن انھوں نے خدا سے سرکشی کی تو خدا نے ان کا نام و نشان مٹا دیا تو آخر ان کے ایسے کیا سرخاب کے پرگے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کے چیتے بنے رہیں گے اگرچہ سرکشی میں ان سے بھی چار قدم آگے نکل جائیں؟ خدا کی میزان میں وزن قوموں کے اخلاق و کردار کا ہے، ان کی ماری دوست و ثروت اور ان کی شاندار عمارتوں کا نہیں ہے اور نہ ان کے میزائلوں اور اٹیم بموں کا ہے۔ جب قوموں کا کردار فاسد ہو جاتا ہے تو ان کے انہی بموں کو، جو وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے بناتی ہیں خود انہی کے سروں پر دے مارتا ہے اور وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اسلحہ سے خود کشی پر مجبور ہوتی ہیں۔

دنیا میں خدا کے قانون مجازات کی مثالیں موجود ہیں اور اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے تو آخر ایک ایسے روز جزا و سزا کے بارے میں کیوں شک کیا جائے جس میں خالق کائنات افراد کو بھی اسی طرح جزا یا سزا دے جس طرح اس نے دنیا میں قوموں کو جزا یا سزا دی ہے۔ آخرت کے عقاب

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ؕ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۳۸-۳۹)

اور جزا و سزا کی دلیل تاریخ اور آفاق کے آثار و شواہد سے پیش کی گئی ہے۔ اب یہ خدا آخرت خدا کی صفات اور ان کے اخلاقی و عقلی تقاضوں سے اس پر دلیل لائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے کائنات اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے بلکہ ایک برتر ذات اور ایک مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس مقصد حق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو اور اس کے بعد ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا خالق ان لوگوں کو انعام دے جنھوں نے اس میں

اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی ہو اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی دن نہ آئے، یہ دنیا اس طرح چلتی رہے یا یوں ہی ایک دن تمام ہو جائے، نہ اس کے نیکیوں کو کوئی انعام ملے نہ بدوں کو کوئی سزا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کا خالق، لغو یا لہو، کوئی کھنڈر ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ظلم و مظلومی کا نشانہ دیکھ رہا ہے اور جب اس کا جی اس تماشے سے بھر جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا یا یوں ہی یہ تماشہ جاری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال اس کائنات کے حکیم و رحیم خالق سے متعلق ایک ایسا سوچ و ظن ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اکثریت اس میں مبتلا ہے اور لوگ اس کے نتائج سے بالکل بے خبر ہیں۔

اس خیال کی گواہیوں پر پچھلی سورتوں کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں اس وجہ سے یہاں اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ يُنْقِضُهُمْ أَجْسَعِينَ (۴۰)

یہ اس کائنات کے بالحق ہونے کا لازمی نتیجہ مذکور ہوا ہے کہ یہ بات خدا کے علم، عدل اور اس کی حکمت و رحمت کے بالکل منافی ہے کہ یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے یا یوں ہی تمام ہو جائے بلکہ ضرور ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس دن خدا عدل کی کرسی پر بیٹھے اور ہر ایک کے معاملات کا فیصلہ کرے۔ جنہوں نے حق و راستی کی زندگی بسر کی ہو وہ اس کا صلہ پائیں اور جنہوں نے ظلم و تعدی کا ارتکاب کیا ہو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں اور وہ دن عدل کامل کے ظہور کا دن ہو کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے۔ چھوٹے اور بڑے، امیر اور نامور، شاہ اور گدا سب کا انصاف ہو اور ایسا انصاف ہو کہ نہ کوئی حقیقت مخفی رہ جائے اور نہ کوئی کسی پہلو سے انصاف میں مزاحم ہو سکے۔ یہاں لفظ أَجْسَعِينَ پر خاص طور سے نظر رہے۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۴۱)

لفظ مَوْلًى غافلان اور قبیلہ کے ان افراد کے لیے آتا ہے جن کے ساتھ آدمی کا خون اور نسب کا رشتہ اور جن میں باہم عصبیت کا جذبہ ہو۔ فرمایا کہ وہ دن ایسا نفسی نفسی کا ہو گا کہ کوئی عزیز و قریب کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں بنے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی کسی اور ہی طرف سے کوئی مدد کی جانے لگی۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مدد کی نفی ہے جو شرکین اپنے مزعموہ شرکاء و شفعا سے رکھتے تھے۔

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۴۲)

یعنی اس دن فائز المرامی صرف انہی کا حصہ ہوگی جن پر خدا اپنا فضل فرمائے اور اس کا فضل انہی پر ہوگا جو اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ عزیز بھی ہے اور ساتھ ہی رحیم بھی۔ وہ جن کو پکڑے گا کوئی ان کو چھڑانہ سکے گا۔ اور جن کو وہ اپنی رحمت کا مستحق پائے گا کوئی ان کو اس کی رحمت سے محروم نہیں

کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے اور رحمت کی امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔
 اِنَّ شَجَرَتٍ اَدْنٰی تَقُوْمُ ۙ طَعَامًا لِّلْاَشْيَمِ ۚ ۙ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْرِلُ فِي الْبُطُوْنِ ۙ
 كَغَلِي الْحَمِيمِ (۴۳-۴۶)

اوپر یوم الفصل کا جو ذکر آیا ہے اس کے فیصلوں کے نتیجہ میں گنہگاروں کا جو حشر ہوگا یہ اس
 کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ تھوہر کا درخت گنہگاروں کی غذا بنے گا۔ یہ تھوہر دوزخ کا تھوہر ہے اس
 وجہ سے اس کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ہم اس دنیا کے تھوہر سے بس اس کا ایک ہلکا
 سا تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔

لفظ 'مہل' کے مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اشتقاق کے پہلو کو سامنے رکھ کر میں نے
 تیل کے تلچٹ کے معنی کو ترجیح دی ہے۔ فرمایا کہ یہ تھوہر ان گنہگاروں کے معدہ میں جا کر اس طرح کھوئے گا
 جس طرح تیل کا تلچٹ کھوتا ہے۔ اور اس طرح جو شہ مارے گا جس طرح پانی جوش مارتا ہے۔
 یعنی اس کا کھولنا شدت، شدت، جلن اور تلخی میں تو نہایت کردہ اور کرارے تیل کے تلچٹ کے
 مانند ہوگا اور جوش کے اعتبار سے پانی کے کھولنے کے مانند۔ تیل پکتا ہے تو اس میں حدت تو نہایت شدید
 ہوتی ہے لیکن جوش نہیں ہوتا، پانی پکتا ہے تو اس میں جوش بھی ہوتا ہے۔ یہاں شبیب میں کھولنے کی دوزوں
 صفتیں جمع کر دی گئی ہیں۔

خُذُوْهُ فَاَعْلُوْهُ اِلٰی سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ ۙ ثُمَّ صُبُّوْهُ فَوْقَ رَاسِهِۦ مِنْ عَذَابِ
 الْحَمِيْمِ (۴۷-۴۸)

یہاں اتنی بات برہنہ تے زینہ و تقاضا تے بلاغت مخدوف ہے کہ ان لوگوں کے باب میں بارگاہ
 خداوندی سے یہ حکم ہوگا۔ اس کے بجائے اصل حکم کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ دوزخ کے مار ڈروں کو ہدایت
 ہوگی کہ ان کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ اور وہاں گرم پانی کے عذاب کے درنگڑے
 ان پر برسائو۔

ذٰلِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۚ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَدُوْنَ (۴۹-۵۰)
 یہ قول عذاب کی زبانِ حال سے بھی ہو سکتا ہے اور عذاب دینے والوں کی زبانِ حال سے بھی۔ ایک
 ایک سے یہ کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑے مقتدر اور عزت والے بنے رہے اور اس گھنڈ میں تم نے اس
 دن کی پیشی کو جھٹلایا۔ آج اس کا نذرہ چکھو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم طرح طرح کے شبہات پیدا
 کرتے تھے۔

اِنَّ الْمَتَفِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ ۙ فِيْ جَنَّتٍ وَّعِيُوْنَ (۵۱-۵۲)

گنہگاروں کے انجام کے بیان کے بعد یہ خدا تر سوں کے انجام کی تصویر ہے کہ وہ ایک مقامِ مامون میں
 خدا تر سوں کا

ہوں گے، نہ وہاں ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم۔ وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اس بات کا ان کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کو کوئی ان سے چھین سکے گا یا ان پر کوئی زوال آئے گا یا ان میں سے کسی چیز کے باب میں ان سے کوئی پوچش ہونی ہے۔

يَلْمِزُونَ مِنْ شُئْنٍ مَا اسْتَغْنَوْا فَاِذَا اسْتَنْبَقُوا فَتَقَالِبُوكُم بِغُلَبِكُمْ (۵۳)

’شُئْنٍ‘ اور ’اسْتَغْنَوْا‘ ریشمی کپڑوں کے نام ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے درمیان باریک اور دبیر کا فرق کیا ہے۔ لیکن یہ ذکر جنت کے ’شُئْنٍ‘ اور ’اسْتَغْنَوْا‘ کا ہے اس وجہ سے یہ بحث غیر ضروری ہے۔ ان کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

’تَقَالِبُ‘ کے معنی یہاں آنے سامنے بیٹھنے کے ہیں۔ تالیف کلام کے پہلو سے یہاں فعل ’يَجْلِسُونَ‘ یا ’يَتَكَلَّمُونَ‘ محذوف مانا پڑے گا۔ یعنی وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے ہوئے آنے سامنے بیٹھ ہوں گے۔ آنے سامنے بیٹھنا باہمی اعتماد و محبت کی دلیل ہے چونکہ انھوں نے دنیا میں ایک دوسرے کو نیک شہور سے دیے اور اس کا نہایت مبارک انجام ان کے سامنے ہوگا اس وجہ سے وہ پوری خوشدلی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کے بیٹھیں گے۔ اس کے برعکس کفار اور ان کے لیڈر اس دن ایک دوسرے پر لعنت کے دنگڑے برساتیں گے۔

كَذٰلِكَ تَقُوْا فِىْ جَنَّتِهِمْ يٰۤاٰمِنُوْنَ فَاِذَا كُنْتُمْ اٰمِنًا فَاِذَا هُم بِغُلَبٍ (۵۴-۵۵)

فرمایا کہ ان کی مسرت کی تکمیل کے لیے ہم آہو چشم حوریں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ عربی ادب میں عورت کے لیے یہ صفت اس کے کمال حسن کی ایک جامع تعبیر ہے۔

’يٰۤاٰمِنُوْنَ‘..... الاٰیۃ۔ ان کے لیے ہر قسم کے میوؤں کی بہتات ہوگی وہ جو میرے چاہیں گے حاضر باش خدام سے طلب کریں گے۔ نہ ان کو میوؤں کی کمی کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ نہ اس عیش سے محرومی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ موت ہی کا کوئی کھٹکا ہوگا۔ ہر اندیشہ سے نچنت وہ ابدی عیش کا لطف اٹھائیں گے۔

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَۤاۤ اِلَّا الْمَوْتَۤاۤ اِلٰوٰی ؕ وَوَقَّعُہُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِۚ مِّنْ دَرِيْٓكٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفُوْرُ الْعَظِيْمُ (۵۶-۵۷)

یعنی اس دنیا میں جو موت انھوں نے چکھ لی اس کے بعد پھر وہ موت سے آشنا نہیں ہوں گے۔ ان کی زندگی بھی جاوداں ہوگی اور ان کا عیش بھی۔ موت سے انھوں نے چھٹکارا پایا اور دوزخ سے ان کے رب نے ان کو بچایا۔ یہ خاص فضل ہے جو تیرے رب نے ان پر فرمایا اور یہی درحقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے نہ کہ وہ جس پر اس دنیا کے پرستار بھیجے ہوئے ہیں اور اس کے عشق میں ایسے کھوٹے گئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی بس کل زندگی ہے، اس کے بعد نہ جینا ہے نہ مرنا۔

۶۔ خاتمہ سورہ — آیات: ۵۸-۵۹

یاد ہوگا اس سورہ کا آغاز قرآن کی عظمت، کے بیان سے ہوا تھا کہ بڑی ہی عظیم نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو نوازا ہے۔ اگر وہ اس کی قدر کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فوز عظیم کے وارث ہوں گے۔ اور اگر گھٹن میں مبتلا ہو کر اس کی ناقدری کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی نعمت بھی بن جائے گا اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں اپنی برادری کا سامان کریں گے۔ اس تمہیدی مضمون کے بعد قرآن کے دعاوی کی صداقت کے دلائل مذکور ہوئے۔ اب آخر میں ایک نئے پہلو سے پھر اسی مضمون کی یاد دہانی فرمادی گئی جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ گویا سورہ اسی مضمون پر ختم ہوئی جس سے شروع ہوئی تھی۔ اس اسلوب کی متعدد مثالیں پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں۔ اعلیٰ خطیبوں کے خطبات میں بھی اس اسلوب کی نہایت بلیغ مثالیں ملتی ہیں۔ خطیب جس مضمون سے کلام کا آغاز کرتا ہے بالعموم اسی کی یاد دہانی پر اس کو ختم کرتا ہے تاکہ آخرت میں سامعین کو اصل بات کی مکرر یاد دہانی ہو جائے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

فَاِنَّمَا يَسْتَدْنُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۸﴾ فَارْتَقِبْ
اَنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿۵۹﴾

پس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت خوبی سے آراستہ کیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ تو تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ۵۸-۵۹

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَاِنَّمَا يَسْتَدْنُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۸﴾
'ف'، سابق کے ساتھ مضمون کے اتصال کو ظاہر کرتا ہے اور اتصال کا پہلو دہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔

يَتَذَكَّرُوْنَ کے معنی کسی شے کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم و استوار بنانا ہے۔ کيسر انفرس للوجوب کے معنی ہوں گے گھوڑے کو زین، رکاب، لگام اور دوسرے تیسرے تمام لوازم سے آراستہ کر کے سواری کے لائق بنادیا۔ اسی طرح يَتَذَكَّرُوْنَ کے معنی ہوں گے قرآن کو تعلیم و تذکر کے مقصد کے لیے تمام ضروری لوازم سے آراستہ کر کے نہایت موزوں بنایا ہے، جن

لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن ایک نہایت سہل اور سہل کتاب ہے۔ انھوں نے اس لفظ کی اصل حقیقت نہیں سمجھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نہایت سہل کتاب بھی ہے لیکن اس کی یہ سہولت اس اعلیٰ مقصد تعلیم و تذکرہ کے اعتبار سے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے۔ یہ مقصد اپنے اندر گونا گوں پہلو رکھتا ہے اور قرآن چونکہ اس کے تمام پہلوؤں اور ان کے تمام ضروری لوازم کا جامع ہے اس وجہ سے اس کے اندر نہایت دقیق اور مشکل پہلو بھی ہیں اگرچہ ان مشکل پہلوؤں کو دلوں کے اندر اتارنے کے لیے قرآن نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان سے زیادہ دل نشین طریقے اختیار کرنا دوسروں کے امکان میں نہیں ہے۔ تاہم یہ چیزیں بجائے خود نہایت گہرے تدبر کی محتاج ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق حکمت سے ہے اور حکمت گہرے تدبر کی تقاضی ہوتی ہے اس مسئلہ کے بعض پہلوؤں کی طرف سورہ مریم کی آیت ۹۷ کے تحت بھی ہم اشارہ کرتے ہیں اور خدا نے چاہا تو اس پر مزید روشنی سورہ قمر کی تفسیر میں ڈالیں گے۔

بَلِّسَانًا سَے مراد قریش کی وہ نکسالی زبان ہے جو فصیح عربیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فہم و بلاغت کے مظہر اہم تھے۔ یہ قرآن کی تفسیر کے ایک نہایت اہم پہلو کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ قریش پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمھاری زبان میں اتارا ہے جو قریش کی زبان کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر اس زبان میں بھی یہ اس کتاب کو نہ سمجھے تو نہ اس کتاب کا قصور ہے اور نہ تمھارا بلکہ یہ خود ان کے دلوں کا فساد ہے جس کی ذمہ داری تمھارے اوپر نہیں ہے۔

لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُونَ یہ قرآن کے اس اہتمام خاص کے ساتھ اتارے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یاد دہانی حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کی عقل و فطرت کے اندر ودیعت فرمایا ہے اس کو یاد کریں، جو حقائق آفاق و انفس کے اندر مضمر ہیں ان سے سبق حاصل کریں اور جو تعلیم ان کو سابق نبیوں، خاص کر ان کے بقا علیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملے ہے اس کو یاد کریں۔ قرآن ان ساری باتوں کی نہایت بہترین زبان اور بہترین اسلوب سے یاد دہانی کر رہا ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر یہ تنبیہ بھی مضمر ہے کہ اگر وہ یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس انجام کے لیے تیار ہو جائیں جو اس طرح کے سرکش لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے اور جس کی یاد دہانی خود ان کے ملک کی کچھلی تاریخ ان کو کر رہی ہے۔

خَاذِلِقَبْرَہُمْ مِّنْ رَّحْمَتِہُمْ مَّوَدِّعُونَ (۵۹)

اس آیت میں اوپر والی مضمر تنبیہ واضح ہو کر سامنے آگئی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ بضد ہیں کہ جس عذاب سے یہ ان کو ڈرا رہی ہے اس کو دیکھ کر ہی اس کو مانیں گے تو تم بھی انہی کی طرح اب اس عذاب ہی کا انتظار کرو۔ اب فیصلہ کا انحصار اسی پر ہے۔ اوپر آیت ۱۰ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انی سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ خالص اللہ علی احسانہ۔